政和五禮新儀

六

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷一

序例

辨祀

昊天上帝上帝（祈穀雩祀明堂）感生帝五方帝高禖皇地祇神州地祇太社太稷朝日夕月熒惑九宮貴神太一宮陽德觀帝鼐太廟別廟東蜡西蜡坊州朝獻聖祖應天府祀大火右爲大祀

嶽鎮海瀆先農先蠶風師雨師雷神南蜡北蜡文宣王武成王歷代帝王寶昘牡昘蒼昘罡昘彤昘阜昘晶昘魁昘會應廟慶成軍祭后土右爲中祀

司中司命司民司祿司寒靈星壽星馬祖先牧馬社馬步七祀司命戶竈中霤門厲行山林川澤之屬州縣祭社稷祀風師雨師雷神右為小祀

凡祭祀之禮天神曰祀地祇曰祭宗廟人鬼曰享至聖文宣王昭烈武成王曰釋奠

時日

凡祀有常日者立春日祀青帝祀東太一宮祭東方嶽鎮海瀆牡門祀司命戶立春後丑日祀風師孟春上辛日祈穀祀上帝祀感生帝孟春朝獻景靈宮九日十日孟春吉亥日享先農元日釋菜文宣王仲春上丁日釋奠文宣王上戊日祭太社太稷釋奠武成王春分朝日祀高禖祭蒼門開氷享司寒季春吉巳日享先蠶立夏日祀赤帝熒惑祀中太一宮祀陽德觀祭南方嶽鎮海瀆罡

号祀竈立夏後申日祀雨師雷神夏日至祭皇地祇形
号季夏土王日祀黃帝祀中太一宮帝號祭中嶽中鎮
祀中霤立秋日祀白帝祀西太一宮祭西方嶽鎮海瀆
阜号祀門厲立秋後辰日祭靈星孟秋朝獻景靈宮十五
日十六日十七日仲秋上丁日釋奠文宣王上戊日祭太社太
稷釋奠武成王上戊日祭祀壽星祭晶号立冬日祀黑
帝祀中太一宮祭北方嶽鎮海瀆魁号祀行立冬後亥
日祀司中司命司民司祿孟冬朝獻景靈宮十五日十六日十七

日冬日至祀昊天上帝祭寶冊臘前一日祭太社太稷

蜡百神臘日享太廟別廟朔日祭太廟別廟

凡祀無常日孟夏雩祀上帝朝獻景靈宮季秋大享明

堂祀上帝立冬後祭神州地祇四孟月享太廟別廟孟

冬祫享太廟三年一祫仲春仲秋祀九宮貴神冬祀大禮年遣官行事以

親祀日太常卿薦獻諸陵祀會應廟坊州朝獻聖祖慶成

軍祭后土諸州享歷代帝王仲春祀馬祖仲夏祀享先

牧仲秋祀馬社仲冬祭馬步藏氷享司寒季春季秋應

天府祀大火

凡祀典常日者並擇日太廟別廟薦新藏氷享司寒不擇日每歲元日冬至寒食各三日上元前後各一日中元前一日立春日二月二日春秋二社上巳重午初伏七夕仲秋望日重陽下元臘朔望各一日並進獻諸陵

壇壝燎壇瘞坎附

昊天上帝圓壇四成下成縱廣二十丈再成十五丈三

成十丈四成五丈高八尺一寸為十有二陛每成十有二級三壝每壝二十五步周垣四門

皇地祇方丘五成每成高四尺上廣十六步設四陛上成陛廣八尺中成陛廣一丈下成陛廣一丈二尺三壝每壝二十五步

雩祀上帝壇高一丈廣四丈周十二丈四出陛三壝每壝二十五步

感生帝朝日熒惑壇廣四丈高七尺朝日壇高八尺感生帝壇飾依方色

四出陛兩壝每壝二十五步

五方帝壇廣四丈青帝壇高八尺赤帝壇高七尺黃帝壇高五尺白帝壇高九尺黑帝壇高六尺壇飾依方色四出陛兩壝每壝二十五步

夕月坎深三尺廣四丈壇高一丈廣二丈四方各為陛入坎中然後升壇兩壝每壝二十五步

高禖壇廣四丈高八尺四出廣陛五尺兩壝每壝二十五步以青石為主長三尺八寸本生成之數形准廟社植壇上稍北露首三寸

九宮貴神壇三成一成縱廣十四丈再成縱廣十二丈

三成縱廣十丈各高三尺其上依方位置小壇九各高一尺五寸縱廣八尺四陛又西南為一陛曰坤道兩壝每壝二十五步

太社壇廣五丈高四尺四出陛五色土為之太稷壇在西如社壇之制社以石為主其形如鍾長五尺方二尺剡其上培其下半

神州地祇壇廣四十八步高五尺四出陛兩壝每壝二十五步

四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十五步

五方嶽鎮海瀆壇各高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步壇飾依五色

風師雨師雷神壇各高三尺四出陛並一壝二十五步

風師壇廣二十三步雨師雷神壇廣十五步

司中司命司民司祿壇各廣二十五步高三尺四出陛同一壝二十五步

先農壇高五尺周四十步四出陛兩壝每壝二十五步

先蠶壇方二丈高五尺四出陛一壝二十五步

靈星壇高三尺周八步四尺四出陛一壝二十五步

壽星壇高三尺東西長一丈三尺南北長一丈二尺四出陛一壝二十五步

馬祖先牧馬社馬步壇各廣九步高三尺四出陛一壝二十五步

燎壇之制昊天上帝上帝感生帝五方帝朝日夕月高禖禜感九宮貴神東蜡西蜡各方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺並在壇南二十步丙地明堂在端誠殿庭東南

南蜡北蜡各方五尺高五尺開上南出户方二尺

風師雨師雷神各方八尺高一丈開上南出户三尺餘

皆方五尺高五尺開上南出户二尺並在壇南二十步

丙地

瘞坎之制皆在內壝之外壬地南出陛方深取足容物

州縣社壇方二丈高三尺四出陛稷壇如社壇之制社以石為主其形如鐘長二尺五寸方一尺剡其上培其下半四門同一壝二十五步壇飾各隨方色上燾以黃金

風師雨師雷神壇皆卑小於社四出陛四門皆一壝二十五步雨師雷神壇外一壝燎壇於神壇之左壝之外稍高於神壇瘞坎於壇之北壬地南出陛方深取足容物

政和五禮新儀卷一

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷二

序例

神位上

冬日至祀昊天上帝設位於壇上北方南向以太祖皇帝配其位東方西向凡設神主位皆南向配位皆西向天皇大帝五方帝大明夜明北極九位在第一龕北斗天一太一帝座五帝内座五星十二辰河漢内官等神位五十四座在

第二龕二十八宿中官等神位一百五十九座在第三龕外官神位一百六座在内壝之内衆星三百六十座在内壝之外子階第二龕鉤星天柱玄枵天廚柱史五位第三龕虚宿女宿牛宿織女四座在前人星月命司危司非司祿天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗十有三位在後天壘城璃瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星十有二位在内壝之内並各為一列以西為上丑階第一龕北極一位第二龕女史星紀御史三位第三龕達星斗宿箕宿三位在前天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天井天棓帛度屠肆宗星宗人宗正十有三位在後越星趙星九坎天田狗國天淵狗星鱉星農丈人杵星糠星十有一位在内壝之内並為一列以西為上寅階第一龕青帝一位第二龕帝座一位在前尚書析木河漢大理歳星五位

在後第三龕尾宿天紀星宿日星四位在前天籥星女
牀候星市樓宦者天江東肆斗星斛星帝市垣列肆東
咸罰星十有三位在後魚星龜星傳說神官積卒從天
轄騎陣將軍八位在內壝之內並各為一列以北為上
卯階第一龕大明一位第二龕陰德大火天槍真戈天
牀五位第三龕房宿七公氐宿帝席大角亢宿六位在
前貫索鍵閉鉤鈐周伯星西咸天乳招搖梗河亢池周
鼎十位在後陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門
衡星庫樓十位在內壝之內並各為一列以北為上辰
階第二龕三師輔星壽星象星太陽星五位第三龕攝
提角宿軫宿太微垣太子五位在前天田平道進賢郎
將郎位內五諸侯七卿內座三公內座謁者侍臣常陳
十有一位在後平星南門青丘長沙土司空五位在內
壝之內並各為一列以北為上巳階第一龕赤帝一位
第二龕太一天一二位在前大理勢星騶尾熒惑內廚
五位在後第三龕明堂翼宿張宿三位在前屏星從官

虎賁靈臺少微長垣皇帝座四帝八位在後左右轄軍
門器府東甌天廟酒旗六位在內壝之內並各為一列
以東為上午階第一龕黃帝一位第二龕北斗一位在
前天牢三公鶉火文昌內陛五位在後第三龕軒轅七
星三台柳宿四位在前內平太尊積薪積水北河五位
在後天相天稷爟星天記外厨天狗南河七位在內壝
之內並各為一列以東為上未階第二龕鎮星鶉首四
輔三位第三龕鬼宿井宿參宿三位在前天尊五諸侯
鉞星座旗司怪天闕六位在後天社天星水星間丘根
星弧星老人星四瀆野雞軍市水府孫星子星十有三
位在內壝之內並各為一列以東為上申階第一龕白
帝一位第二龕實沈太白二位第三龕觜宿五車諸王
畢宿四位在前咸池天漢三柱天高礪石天街天船七
位在後文人天矢天廁伐星屏星軍井玉井九斿參旗
附耳九洲珠口天節十有二位在內壝之內並各為一
列以南為上酉階第一龕夜明一位第二龕八穀大梁

杠星華蓋四位第二龕月星心宿昴宿三位在前積水天讒卷舌天阿積尸大陵左更天天火將軍單南門九宿在後天圂天陰天廪天苑天囷芻藁天庾天倉鈇鑕天圂十位在內壝之內並各為一列以南為上戌階第一龕天皇大帝一位第二龕五帝內座一位在前傳舍六甲降婁三位在後第三龕婁宿奎宿二位在前右更附路閣道王良策星天廐土公雲雨霹靂九位在後外屏上司空八魁羽林四位在內壝之內並各為一列以南為上亥階第一龕黑帝一位第二龕鈎陳陬訾辰星紫微垣四位第三龕室宿危宿二位在前騰蛇雷電離宮造父星土公吏內杵臼星蓋屋虛梁墳墓車府十有一位在後壘壁陣斧鉞敗臼北落師門天綱天錢泣星哭星八位在內壝之內並各為一列以西為上每階衆星三十位在內壝之外

正月上辛祈穀祀上帝以太宗皇帝配同日祀感生帝

以僖祖皇帝配
孟夏雩祀上帝以太宗皇帝配
夏日至祭皇地祇以太祖皇帝配神州地祇五嶽五官五行之神於壇之第一等四海四瀆五嶽於壇之第二等崑崙五山五林五川五澤於壇之第三等五丘五陵五墳五衍五原五隰於內壝之內木神勾芒東嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰階在卯階之北以南為上神州地祇火神祝融南嶽鎮海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆在午階之東以西為上金神蓐收西嶽鎮海瀆崑崙山林川澤丘陵墳衍原隰皆在酉階之南以北為上水神玄冥北嶽鎮

海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆在子階之西以東為上

季秋大享明堂祀上帝以神宗皇帝配

孟冬祭神州地祇以太宗皇帝配

立春祀青帝以帝太昊氏配以勾芒氏歲星三辰七宿

從祀勾芒位於壇下卯階之南歲星析木大火壽星於壇下子階之東西上角宿亢宿氐宿房宿心宿尾宿箕宿位於壇下午階之西東上

立夏祀赤帝以帝神農氏配以祝融氏熒惑三辰七宿

從祀祝融位於壇下卯階之南熒惑鶉首鶉火鶉尾位於子階之東西上井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼宿

軫宿位於子階之西東上

季夏祀黃帝以帝軒轅氏配以后土鎮星從祀后土位於壇下卯階之南鎮星位於壇下子階之東

立秋祀白帝以帝少昊氏配以蓐收太白三辰七宿從祀蓐收位於壇下卯階之南太白大梁降婁實沈位於壇下子階之東西上婁宿奎宿胃宿昴宿畢宿觜宿參宿位於子階之西東上

立冬祀黑帝以帝高陽氏配以玄冥辰星三辰七宿從祀玄冥位於壇下卯階之南辰星娵訾玄枵星紀位於子階之東西上斗宿牛宿女宿虛宿危宿室宿畢宿

位於子階之西東上

春分高禖祀青帝伏羲氏帝高辛氏配簡狄姜嫄從祀

立夏祀熒惑以閼伯配

孟春吉亥享先農以后稷氏配

仲春仲秋臘前一日祭太社以后土氏配祭太稷以后稷氏配太社太稷位南方北向后土后稷氏位西方東向

仲春仲秋祀九宮貴神太一攝提軒轅招揺天符青龍咸池太陰天一上元巳亥戊申丁巳丙寅乙亥甲申癸巳中元壬寅辛亥庚申巳巳戊寅丁亥

丙申下元乙巳甲寅癸卯壬申辛巳庚寅太乙在正北
軒轅在正東咸池在正西天一在正南青龍在西北太
陰在東北攝提在西南招搖在東南天符在正中上元
庚子己酉戊午丁卯丙子乙酉甲午中元癸卯壬子辛
酉庚午己卯戊子丁酉下元丙午乙卯甲子癸酉壬午
辛卯太乙在正北攝提在正東青龍在正西太陰在正
南天符在西北咸池在東北太乙在西南軒轅在東南
招搖在正中上元辛丑庚戌己未戊辰丁丑丙戌乙未
中元甲辰癸丑壬戌辛未庚辰己丑戊戌下元丁未丙
辰乙丑甲戌癸未壬辰太陰在正北太乙在正東天符
在正西咸池在正南招搖在西北青龍在東北軒轅在
西南天乙在東南攝提在正中上元壬寅辛亥庚申己
巳戊寅丁卯丙申中元乙巳甲寅癸亥壬申辛巳庚寅
下元己亥戊申丁巳丙寅乙亥甲申癸巳咸池在正北
天乙在正東招搖在正西青龍在正南軒轅在西北天
符在東北太陰在西南太乙在東南攝提在正中上元

癸卯壬子辛酉庚午己卯戊子丁酉中元丙午乙卯甲
子癸酉壬午辛卯下元庚子己酉戊午丁卯丙子乙酉
甲午青龍在正北太陰在正東軒轅在正西天符在正
南攝提在西北招搖在東北咸池在西南天乙在東南
太乙在正中上元甲辰癸丑壬戌辛卯庚申己丑戊戌
中元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰下元辛丑庚戌己
未戊辰丁丑丙戌乙未天符在正北咸池在正東攝提
在正西招搖在正南太乙在西北軒轅在東北青龍在
西南太陰在東南天乙在正中上元乙巳甲寅癸亥壬
申辛卯庚寅中元己亥戊申丁巳丙寅乙卯甲申癸巳
下元壬寅辛卯庚辰己巳戊寅丁卯丙申招搖在正北
青龍在正東太乙在正西軒轅在正南天乙在西北攝
提在東北天符在西南咸池在東南太陰在正中上元
丙午乙卯甲子癸酉壬申辛卯中元庚子己酉戊午丁
卯丙子乙酉甲午下元癸卯壬子辛酉庚午己未戊子
丁酉軒轅在正北天符在正東天乙在正西攝提在正

南太陰在西北太乙在東北招搖在西南青龍在東南
咸池在正中上元丁未丙辰乙丑甲戌癸未壬辰中元
辛丑庚戌己未戊辰丁丑丙戌乙未下元甲辰癸丑壬
戌辛未庚辰己丑戊戌攝提在正北招搖在正東太陰
在正西太乙在正南咸池在西北天乙在東
北軒轅在西南天符在東南青龍在正中

臘前一日蜡百神東方壇設大明位西方壇設夜明位
以神農氏后稷氏配配位以北為上南方北方壇設神農氏位
以后稷氏配五星二十八宿十二辰五官五嶽五鎮四
海四瀆五山五林五川五澤五丘五陵五墳五衍五原
五隰五井泉五田畯青龍朱雀麒麟白虎真武五水庸

五方五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五蠃五貓五昆虫從祀各依其方設位中方正星后土田畯設於南方蜡壇酉階之西中方嶽鎮以下設於南方蜡壇午階之西伊耆設於北方蜡壇卯階之東其位次於辰星

祭九宮北曰寶宮西南曰阜宮東曰蒼宮東南曰罡宮西北曰魁宮西曰鼎宮東北曰壯宮南曰彤宮中曰帝鼒

祀壽星設老人星壽星二位朝日設大明位夕月設夜明位風師雨師雷神司中司命司民司祿司寒靈星先

蠶馬祖馬牧馬社馬步設神位各一

祭嶽鎮海瀆設位南向以西為上山川從祀西向以北為上諸嶽鎮海瀆年別一祭以祭五帝日祭之東嶽泰山於兖州界東鎮沂山於青州界東海於萊州界東瀆大淮於唐州界南嶽衡山於潭州界南鎮會稽山於越州界南海於廣州界南瀆大江於益州界中嶽嵩山於河南府界中鎮霍山於晉州界西嶽華山於華州界西鎮吳山於隴州界西海西瀆大河於河中府界北嶽常山

及遥祀北鎮醫巫閭山於定州界北海北瀆大濟於洛
州界
太廟七祀春祀司命於廟南門闈外之西祀戶於僖祖室
户之西夏祀竈於廟南門闈外之東土王日祀中霤於
廟庭之中秋祀門厲冬祀行於廟南門闈外之西臘享
祫享則徧祭設位於殿下横街之北道西東向之次北
上
太廟祭配享功臣設位於殿庭之次韓王趙普周王曹

彬位於横街之南道西東向第一次太師薛居正太師石熙載鄭王潘美位於第二次太師李沆太師王旦太師李繼隆位於第三次俱北上又設太師王曾太師吕夷簡侍中曹瑋位於横街之南道東西向第一次司徒韓琦太師曾公亮位於第二次舒王王安石位於第三次太師蔡確位於第四次俱北上惟冬享祫享徧祭設位

中太一宫真室殿五福太一在中君基太一在東大遊

太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上凝祐殿真符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小遊太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二時天地水三官五行九宮八卦五嶽四瀆十二山神等並為從祀東西太一宮准此

東太一宮大殿五福太一在東君基太一在西俱南向大遊太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在東北南

向小遊太一四神太一眞符太一殿在大殿之東西向北上天一太一民基太一地一太一殿在大殿之東西向北上西太一宮黄庭殿五福太一在中君基太一在東大遊太一在西均福殿小遊太一在中俱南向延貺殿天一太一在中四神太一在南臣基太一在北俱西向資祐殿地一太一在中民基太一在南眞符太一在北俱東向陽德觀火德熒惑以閼伯配俱南向五方火德神等並為從祀

政和五禮新儀卷二

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷三

序例

神位下

仲春仲秋朝獻聖祖天尊大帝於坊州以有熊氏相風后后土力牧配享歷代帝王帝女媧氏於晉州無配帝太昊氏於陳州以金提勾芒配帝神農氏於衡州以祝融配帝高陽氏於澶州以玄冥配帝高辛氏於應天府

無配帝陶唐氏於濮州以唐司徒禼配帝有虞氏於道州以虞相庭堅配夏王大禹於越州以夏相伯益配商王成湯於慶成軍以商相伊尹配商王中宗於大名府以商相伊陟臣扈配周文王於永興軍以周師鬻熊配以下至漢宣帝並永興軍享祭武王以周太保召康公配成王以冢宰周文公唐侯太叔配康王以周太師畢公配秦始皇帝以丞相李斯内史蒙恬將軍王翦配漢高皇帝以相國酇文終侯蕭何配太宗孝文皇帝以丞相曲逆獻侯陳平

太尉絳武侯周勃衛將軍宋昌城陽景王劉章配孝景
皇帝以丞相魏其侯竇嬰丞相故安節侯申屠嘉配世
宗孝武皇帝以丞相平津侯公孫弘大將軍長平烈侯
衛青驃騎將軍冠軍景桓侯霍去病車騎將軍秺侯金
日磾配中宗孝宣皇帝以丞相博陽定侯丙吉丞相高
新憲侯魏相大司馬大將軍博陸宣成侯霍光大司馬
衛將軍富平侯張安世配後漢世祖光武皇帝於河南
府以太傅高密元侯鄧禹大司馬廣平忠侯吳漢左將

軍膠東剛侯賈復建威大將軍好畤愍侯耿弇配魏文
皇帝於河南府以太尉魏壽鄉肅侯賈詡司徒蘭陵成
侯王景興大司馬邵陵元侯曹真衛尉潁鄉肅侯辛毗
配後周太祖文皇帝於耀州以大冢宰上柱國齊煬王
憲行臺尚書邳國公蘇綽太傅燕國文公于謹大將軍
范陽公盧辯配隋高祖文皇帝於鳳翔府以右光祿大
夫奇章憲公牛里仁左僕射上柱國高熲右武侯大將
軍宋公賀若弼配唐高祖神堯皇帝於耀州以贈司空

揚州都督府河間元王孝恭贈右僕射鄖國節公殷開
山民部尚書邢國襄公劉政會贈司空淮安靖王神通
配太宗文皇帝於永興軍以太尉趙公長孫無忌贈太
尉梁國文昭公房喬贈司徒衛國景武公李靖配明皇
帝於華州以贈太師燕國文正公張說贈太子少保代
公郭元振配肅宗宣孝皇帝於永興軍以贈太尉冀公
裴冕配憲宗章武皇帝於華州以中書令晉公裴度贈
太傅岐國安簡公杜佑贈太尉凉國武公李愬配宣宗

憲文皇帝於耀州以門下侍郎平章事夏侯孜中書令贈太尉白敏中中書侍郎平章事馬植配後唐莊宗皇帝於河南府（以下至漢高祖並於河南府享祭）以侍中兼樞密使郭崇韜中書令贈太師隴西郡王李嗣昭開府儀同三司贈尚書令符存審配明宗皇帝以中書令贈太師晉國忠武公霍彥威工部尚書平章事贈太傅任圜配晉高祖皇帝以中令魏公桑維翰中書令趙瑩配漢高祖皇帝無配周嵩陵太祖皇帝慶陵世宗皇帝於鄭州

祭后土於慶成軍祀大火於應天府以商丘公配

釋奠至聖文宣王以兗國公顏回鄒國公孟軻舒王王

安石配饗西上殿上瑯琊公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河內公仲由丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡頴昌侯顓孫師金鄉侯澹臺滅明單父侯宓不齊任城侯原憲高密侯公冶長汶陽侯南宮縚北海侯公晳哀萊蕪侯曾點曲阜侯顏無繇須昌侯商瞿共城侯高柴平輿侯漆雕開壽張侯公伯寮睢陽侯司馬耕益都侯樊須鉅野侯公西赤平陰侯有若河東侯巫馬施南頓侯陳亢千乘侯梁鱣陽穀侯顏辛臨沂侯冉孺諸城侯冉季沭陽侯伯虔枝江侯公孫龍新息侯秦冉鄄城侯秦商濮陽侯漆雕哆雷澤侯顏驕高苑侯漆雕徒父上邽侯壤駟赤鉅平侯公夏首

梁父侯公肩定聊城侯鄡單馮翊侯秦祖建城侯樂欬
沂水侯孔伋臨淄伯公羊高蘭陵伯荀況中都伯左丘
明睢陵伯穀梁赤乘氏伯伏勝萊蕪伯高堂生考城伯
戴勝樂壽伯毛萇曲阜伯孔安國彭城伯劉向中牟伯
鄭衆成都伯揚雄並西向西廡長山侯林放鄒平侯商
澤成紀侯石作蜀當陽侯任不齊牟平侯公良孺文登
侯申棖上蔡侯曹卹濟陽侯奚容蒧淦陽侯句井疆淄
川侯申黨即墨侯公祖句茲厭次侯榮旂武城侯縣
成南華侯左人郢沂源侯燕伋朐山侯鄭國華亭侯秦
非臨濮侯施常濟陰侯顏噲博昌侯步叔乘宛句侯顏
之僕內黃侯蘧瑗博平侯叔仲會堂邑侯顏何林慮侯
狄黑高堂侯邽巽鄄城侯孔忠臨朐侯公西輿如徐城
侯公西蒧陽平侯琴張膠東侯后處富陽侯顏祖祁鄉
侯罕父黑樂平侯原亢胙城侯廉潔侯氏伯杜子春扶
風伯馬融良鄉伯盧植高密伯鄭玄岐陽伯賈逵滎陽
伯服虔任城伯何休司空王肅偃師伯王弼司徒杜預

新野伯范甯昌黎伯韓愈臨川伯王雱並東向

釋奠武成王以漢少傅留侯張良配殿上齊相管仲吳將軍孫武燕昌國君樂毅蜀丞相諸葛亮唐司空英國公李勣並西向齊大司馬田穰苴秦武安君白起漢淮陰侯韓信唐尚書右僕射魏國公李靖唐太尉汾陽王兼中書令郭子儀並東向東廡越相范蠡齊將孫臏趙將信平君廉頗趙大將軍武安君李牧漢相平陽侯曹參漢右丞相周勃漢前將軍李廣漢大司馬冠軍侯霍去病後漢太傅高密侯鄧禹後漢征西將軍陽夏侯馮異後漢大司馬廣平侯吳漢後漢伏波將軍新息侯馬援後漢太尉槐里侯皇甫嵩魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西鄉侯張飛吳南郡太守孱陵侯呂蒙吳大司馬陸抗晉鎮南將軍當陽侯杜預晉太尉長沙公陶侃前燕太宰慕容恪宋司空武陵侯檀道濟後魏太尉長孫嵩北齊左僕射太原王慕容紹宗後周大冢宰齊王宇文憲後周左僕射鄭國公韋孝

寬隋司徒越國公楊素隋右武衛將軍宋國公賀若弼
唐司空河間王孝恭唐右武衛大將軍邢國公蘇定方
唐夏官尚書王孝傑唐兵部尚書中山郡王王晙唐太
尉臨淮王李光弼並西向西廡魏西河太守吳起齊將
安平君田單趙將馬服君趙奢秦將王翦漢梁王彭越
漢太尉絳侯周亞夫漢大將軍長平侯衛青漢後將軍
營平侯趙充國後漢執金吾寇恂後漢左將軍膠東侯
賈復後漢定威將軍好畤侯耿弇後漢太尉新豐侯段
熲魏征東將軍晉陽侯張遼蜀前將軍壽亭侯關某吳
南郡太守周瑜吳丞相陸遜晉征南將軍南城侯羊祜
晉撫軍將軍襄陽侯王濬晉車騎將軍康樂公謝玄前
秦丞相王猛宋征虜將軍王鎮惡北齊右丞相咸陽王
斛律光梁太尉康寧公王僧辯後周太傅燕公于謹陳
司空南平公吳明徹隋上柱國新義公韓擒虎隋上柱
國太平公史萬歲唐左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德
唐禮部尚書聞喜縣公裴行儉唐右武衛大將軍韓國

公張仁愿唐兵部尚書同中書門下三品代
國公郭元振唐太尉中書令李晟並東向

太廟祫饗昭穆位僖祖皇帝東向順祖皇帝宣祖皇帝
真宗皇帝英宗皇帝哲宗皇帝南向為昭翼祖皇帝太
祖皇帝太宗皇帝仁宗皇帝神宗皇帝北向為穆
凡祫享堂上設始祖南面之位室中設東面之位始祖
南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南北相向

政和五禮新儀卷三

政和五禮新儀卷四

序例

册祝

親祠用竹册有司常祀用祝版宮觀用青詞册制以竹為之每册二十四簡長尺有一寸濶一寸貫以紅絲條以紅綿祝版以梓楸木為之長二尺廣一尺厚六分

昊天上帝感生帝五方帝高禖謂青帝位日月太一陽德觀

火德位皇地祇神州地祇后土帝粤稱嗣天子臣御書謹遣
某官臣姓名敢昭告太一稱昭薦凡非親祠並稱謹遣某官以下准此九宮貴
神風師雨師雷神太社太稷蜡祭謂歲星熒惑鎮星太白星辰稱嗣
天子御書謹遣某官臣姓名敢昭告風師雨師雷神稱昭薦司中司
命司民司祿靈星壽星稱嗣天子謹遣某官姓名恭祭
聖祖天尊大帝稱嗣皇帝臣御書謹遣某官臣姓名謹上
啟太廟稱嗣皇帝臣御書謹遣某官姓名敢昭告僖祖皇
帝室翼祖皇帝室宣祖皇帝室太祖皇帝室太宗皇帝

室真宗皇帝室仁宗皇帝室並稱孝曾孫英宗皇帝室
稱孝孫神宗皇帝室稱孝子哲宗皇帝室稱孝弟別廟
稱皇帝謹遣某官臣姓名昭薦五方帝高禖太社太稷
之配熒惑嶽鎮海瀆八蜡勾芒祝融后土蓐收玄冥神
農后稷蒼龍朱雀麒麟玄武白虎先農氏后稷氏文宣
王歷代帝王女媧氏帝太昊氏帝神農氏帝高陽氏帝高
辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏王大禹商王成湯高宗中
宗周文王武王成王康王漢高皇帝永興軍後漢世祖光

武皇帝唐高祖神堯皇帝高陵周高祖慶陵世宗皇帝
懿陵符皇后稱皇帝御書諱遣某官臣姓名敢昭薦熒惑稱昭
告禖神簡狄姜嫄稱恭祭歷代帝王秦始皇帝漢太宗孝文皇帝孝
景皇帝世宗孝武皇帝中宗孝宣皇帝魏文宣皇帝後
周太祖文皇帝隋高祖文皇帝唐太宗文皇帝明皇帝
肅宗宣孝皇帝憲宗章武皇帝宣宗獻文皇帝後唐莊
宗皇帝明宗皇帝晉高祖皇帝漢高祖皇帝河南府大
火應天府商丘公從祀山川稱皇帝謹遣某官姓名敢昭

薦先蠶昭烈武成王會應廟司寒馬祖先牧馬社馬步

七祀歷代帝王之配謂聖祖太昊神農高陽陶唐有虞夏商成湯高宗中宗周文王武王成王康王之配稱皇帝謹遣某官姓名恭祭文宣王昭烈武成

王之配歷代帝王之配謂秦始皇帝漢高帝孝文帝孝景帝孝武帝孝宣帝後漢光武帝魏文帝後周太祖隋高祖唐高祖太宗明皇肅宗憲宗宣宗後唐莊宗明宗晉高祖配稱皇帝謹

遣某官姓名致祭贈祭文武官皇親內侍二品以上及

太夫人二品以上稱皇帝遣某官姓名致祭州縣祭社

稷風師雨師雷神並釋奠文宣王並稱某官姓名敢昭

告

凡親祠前祀一日有司以祝册授通進司進御書降付

尚書禮部其常祀係進御書者並前期進御書

凡祝版天神則燔燎地祇人鬼則瘞埋太廟別廟則藏

諸匱

玉幣

凡禮神之玉幣冬至祀昊天上帝以蒼璧幣以蒼并配位用

蒼幣二親祠則第一龕用白幣赤幣二帛幣二青幣二

黃幣一第二龕第三龕及内壝之内白幣六十五青幣

七十六赤幣五十七帛幣一百一十八黃幣一內壝之外衆星青幣六十赤幣六十白幣六十帛幣六十黃幣一百二十尚祀則設從祀白幣二帛幣二赤幣二青幣二黃幣二

雩祀上帝上辛祈穀祀上帝明堂祀上帝以蒼璧幣以蒼感生帝以四圭有邸幣以赤皇地祇以黃琮幣以黃高禖以青圭幣以青青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以黝璜幣如其玉日以日圭幣以赤月以月圭幣以白熒惑以兩圭有邸幣以赤九宮以兩圭有邸太一黑攝提黃軒轅青招搖天符黃青龍紫咸池白太陰紅天

一赤幣如其玉神州地祇太社太稷以兩圭有邸幣以黑帝冎幣以黃寶冎魁冎幣以黑牲冎蒼冎幣以青岡冎彤冎幣以赤阜冎晶冎幣以白嶽鎮海瀆以兩圭有邸幣如其方色先農幣以青先蠶幣以黑會應廟以五方色幣太廟别廟以祼圭幣以白其餘禮神之幣皆以白上帝蒼幣二感生帝赤幣二黃帝皇地祇各用黃幣二高禖青幣五青帝先農各用青幣二赤帝赤幣一白帝白幣二黑帝神州地祇各用黑幣二朝日赤幣一夕月白幣一熒惑赤幣二太廟每室白幣一别廟白幣一太社太稷黑幣四嶽鎮海瀆東方青幣五南方赤幣五中方黃幣三西方白幣五北方黑幣五九宮貴神九

嶽各方色幣九蜡祭東方青幣四赤幣一西方青幣二白幣三南方青幣二赤幣二黃幣二北方青幣二白幣二先蠶黑幣一風師雨師雷神各白幣一會應廟方色幣五文宣王白幣四昭烈武成王白幣二

宮觀

景靈宮幣以蒼上清儲祥宮儲慶宮幣以青醴泉觀幣以赤九成宮幣以黃佑神觀以五方幣中太一宮立春幣以青立夏以赤立秋以白立冬以皂景靈宮蒼幣一上清儲祥宮青幣五儲慶宮青幣十一醴泉觀白幣一陽德觀赤幣二九成宮黃幣一佑神觀五方色幣五中太一宮幣一十一

凡小祠不用幣

凡燔瘞之玉用珉其色如禮神之玉

凡幣之制長一丈八尺

凡祠事畢天神則燔玉幣於燎壇神祇人鬼則瘞於坎

太廟別廟則埋幣於西階東

神席神位版符

昊天上帝上帝祈穀雩祀明堂天皇大帝北極大帝五方帝感生帝高禖謂青帝位大明夜明熒惑九宮貴人皇地祇神州地祇太社太稷並席以槀秸配位僖祖皇帝太祖皇帝

太宗皇帝並席以蒲越其餘神位皆設莞席太廟每室

鋪筵設几（別廟同）

凡祠昊天上帝上帝五方帝感生帝高禖（謂青帝位）皇地祇

神州地祇大明夜明與配帝神位版皆以黃金飾木鏤

青爲字其餘用朱漆金字

政和五禮新儀卷四

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷五

序例

齋戒

凡大祀前十日應行事執事及陪祠官受誓戒每歲大祀行事執事官受誓戒散齋七日致齋三日中祀散齋三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日皇帝散齋七日於別齋致齋三日冬祀夏祭一日於大慶殿一日於太廟一日於行宮宗祀二日於大德殿一日於太廟祫享二日於

大慶殿一日於太廟其餘親祠皆二日於大慶殿一日於行宮散齋不弔喪問疾作樂有司不奏刑殺文書致齋日前後殿不視事唯行祀事應行事執事陪祠官及從升者散齋七日宿于正寢致齋三日各宿于其次三省樞密院官各宿於其本廳及都堂侍從官并尚書侍郎分宿於秘書中書後省親王於本府翊善廳宗室於睦親廣親宅都廳及學舍餘官內廳有所司者各宿於其司諸方各使許赴陪位者各宿於其次散齋致事如故惟不弔喪問疾作樂判書刑殺文書行刑罰及與穢惡致齋之日惟祀事得行祀官已齋而闕者通攝每歲常祀行事執事官散齋致齋准此

凡每歲常祀行事執事官致齋於本司無本司者於太常齋舍太廟齋宫前一日質明赴祠所齋宫有司先告州府及金吾平明清所行之道路不得見諸凶穢讓經過訖其哭泣之聲聞於祭所者權禁斷

獻官

親祠親王為亞獻終獻有司攝事及常祀禮部尚書侍郎為亞獻太常卿少禮部祠部郎官為亞獻太常博士為終獻中祀以太常卿少禮部祠部郎官為初獻禮部

祠部郎官為亞獻太常博士為終獻太學辟廱釋奠文
宣王武學釋奠武成王大司成祭酒司業為初獻祭酒
司業丞為亞獻丞博士為終獻宗學釋奠文宣王宗正
卿少為初獻少卿丞為亞獻丞博士為終獻太廟別廟
親王宗室使相節度使並郡王及觀察使以上為初獻
宗室正仕以上為亞獻終獻每歲奏告配帝室以宗室
節度使至遥郡防禦使為獻官朔祭太廟別廟及薦新
以太常少卿為獻官祀太一宮陽德觀以中書舍人為

獻官祭馬祖先牧馬社馬步以太僕卿少為獻官其餘小祀一獻並以禮部祠部郎官太常博士充凡每歲大中小祀行事官以次差充外若闕聽以主客膳部郎官充又闕通差五曹郎官如吏部闕差戶部之類又闕初獻聽報秘書省長貳亞終獻禮官獻官謂以小祀闕以太常丞又闕以秘書丞以下充又闕報尚書吏部仍報太常寺以職事官高下為叙

祭器器實附

凡籩豆簠簋之數大祀每位籩十二豆十二時享太廟別廟每室加豆二簠二簋二中祀籩十豆十簠二簋二小祀籩八豆八簠一簋一

凡俎用犢者俎四用羊豕者俎八用牛羊豕者俎十二若小祀皆用俎二太廟別廟朔祭俎五時享俎十祫享俎十五親祠俎有七大興殿帝鼏俎八八鼏俎二

凡登鉶槃之數大祀昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇各用登一槃一朝日夕月五方帝東西蜡熒惑

各用登一太廟別廟各用槃一登二鉶三太社太稷各用槃一鉶三中祀嶽鎮海瀆先農先蠶文宣王武成王南北蜡各用槃一登二鉶三風師雨師各用登一小祀用槃一靈星壽星馬祖不設

凡酒尊之數親祠用太尊五山尊五常祀昊天上帝上帝感生帝皇地祇神州地祇太社太稷每位用太尊五山尊五其餘大祀用犧尊五象尊五太廟別廟用犧尊五象尊五又設鳥彝一雞彝一秋冬臘享用著尊五壺尊五又設黃彝二牢彝一祫享用太尊五山尊五又設蜼彝一虎彝一斝彝

有舟祀用犧尊四小祀用犧尊三內小祀三獻即用犧尊三象尊三以上為酌尊

凡大中小祀皆設太尊二山尊二著尊二犧尊二象尊二壺尊六

凡從祀祭器之數昊天上帝壇之第一龕每位籩八豆八簠一簋一俎二登一爵二加坫凡爵皆有坫太尊二著尊二第二第三龕每位籩二豆二簠一簋一俎一登一爵一內壝內外每位籩一豆一簠一簋一俎一爵一第二龕

每龕犧尊二第三龕每龕象尊二壺尊二內壝內每位概尊二內壝外每位散尊二皇地祇壇之第一等每位籩四豆四簠一簋一俎一登一槃一惟五官神設槃爵一第二等及壇下內壝之內每位各籩二豆二簠一簋一俎一爵一神州地祇五嶽各犧尊二象尊二五行五官鎮海瀆各山尊二山林川澤各蜃尊二丘陵墳衍原隰各散尊二五帝壇下從祀每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一共設象尊四壺尊二高禖壇下禖神位籩十豆十簠

二簋二俎十二犧尊三蜡祭從祀每位籩二豆二簠一
簋一俎一爵一東西蜡卯階之南設象尊二於階之東
壺尊二子階之西山尊二蜃尊散尊一南蜡卯階之西
設象尊二（北蜡設卯階尊准此）子階于階之西各設蜃尊二山尊
二散尊二子階之東壺尊（北蜡設子階尊准此）嶽鎮海瀆從祀每
位籩四豆四簠一簋一俎一登一爵一蜃尊一太一宮
三皇五帝每位籩十豆十簠二簋二爵一天地水三官
九曜每位籩八豆八簠一簋一爵一五嶽九真君每位

籩四豆四簠一簋一爵一餘從祀皆籩二豆二簠一簋一爵一太廟配享功臣禮各位又設俎一文宣王武成王殿堂兩處廡各設象尊二陽德觀兩廡各設犧尊二

凡祭祀共五齊三酒以太尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎齊犧尊實醍齊象尊實沉齊以壺尊實事酒昔酒清酒皆設而弗酌凡酌尊太尊著尊實以泛齊以供內法酒代山尊犧尊實以醴齊以祠祭法酒代

凡酌尊皆有副大祀所酌凡一尊以三為副中祀以二

尊小祀以一尊凡齊皆加明水酒皆加玄酒各設於逐

尊之上謂如用犧尊凡五者以四尊實齊一尊實明水用壺尊六者以三尊實三酒三尊實玄酒

凡用籩豆各十二者籩實以形鹽魚鱐乾棗乾桃乾䕩栗榛實菱芡鹿脯糗餌粉餈豆實以芹菹筍菹葵菹菁菹韭菹魚醢兎醢豚拍醓醢鹿臡酏食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者籩又減菱栗豆又減豚拍葵菹用籩豆各四者籩實以栗鹿脯乾棗形鹽豆實以芹菹菁菹鹿臡兎醢用籩豆各二

者籩實以栗鹿脯豆實以青葅鹿臡用籩豆各一者籩實以鹿脯豆實以鹿臡用簠簋各一者簠實以黍簋實以稷用簠簋各二者簠實以稷黍簋實以稻粱甑實以太羹鉶實以肉羹俎實以牲體牲皆盤實以毛血

凡宮觀用籩豆各十二者籩實以菱芡榛實栗乾桃乾穣乾棗形鹽桼乾柿糗餌粉餈豆實以芹葅筍葅葵葅菁葅韮子菖苣松脯麛脯瓜蘿法醬酏食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者

籩又減蔆乾柿豆又減豍子萵苣籩豆各四者籩實以栗梨乾棗形鹽豆實以芹菹菁菹薺脯法醬籩豆各二者籩實以梨栗豆實以菁菹法醬用簠簋各一者簠實以黍簠實以稷用簠簋各二者簋實以黍稷簠實以稻粱俎實以乳餅

凡祀神之物有當時所無者則以時物代之

凡太廟別廟加豆二春實以韭卵夏實以鮪麥秋實以豚黍冬實以稻鴈

凡太廟別廟薦新孟春豆三實以韭以卵以葑仲春豆一實以冰季春豆三實以笋蒲鮪如鮪闕以魴鯉代籩一實以含桃孟夏豆二實以彘麥仲夏豆二實以雛以黍籩一實以瓜季夏籩二實以芡以蔆孟秋豆二實以栗以稷籩二實以棗梨仲秋豆二實以麻以稻季秋豆二實以菽以兔籩一實以栗孟冬豆一實以鴈仲冬豆一實以麕季冬豆一實以魚

凡諸陵薦獻孟春薦韭菁菌陳卵仲春薦冰凫菰季春

薦筍蒲煮酒鮪魚酪藕孟夏薦茶豕麥含桃李仲夏薦雛黍瓜杏林檎李夏薦菱芡蓮實孟秋薦棗栗梨實蒲萄仲秋薦瀑酒麻稻鶉李秋薦菽兎栗榴榅桲孟冬薦鴈山藥仲冬薦麞橙橘柑季冬薦魚以鱣鮪鮓鱛鰋鯉充

牲牢附牲體

凡祀昊天上帝犢二羊十豕十祈穀祀上帝感生帝雩祀上帝神州地祇各犢二皇地祇犢二羊五豕五大享明堂祀上帝犢二羊二豕二高禖犢一羊三豕三太社

太稷犢二羊四豕四祫享太廟犢十一羊十一豕十一時享太廟各羊十豕十（配享功臣七祀各用羊二）別廟羊一豕一朔祭太廟羊十別廟羊一薦新太廟別廟各豕一（惟四月薦新用）祀五方帝各羊二豕二九宮貴神羊九豕九朝日夕月各羊二豕二蜡祭東方西方各羊四豕四南方北方各羊三豕三中方嶽鎮羊二豕二四方嶽鎮海瀆各羊四豕四先農雨師各羊二豕二先蠶風師雷神各羊一豕一釋奠文宣王羊五豕五武成王羊三豕三司中司命

司民司禄各羊一豕一靈星壽星司寒馬祖先牧馬步各羊一豕一司命户竈中霤門厲行各羊一都門軷祭羊一豕一

凡大祀養牲在滌芻之三月月易一牢中祀六十日小祀三十日

凡天神之祀皆燔牲首以報陽凡地祇之祭皆瘞牲之左髀以報陰

凡薦享太廟别廟皆升首於室

凡薦腥體七兩髀兩肩兩脅升脊左右胖俱用其載於
俎則以兩髀在兩端兩肩次之兩脅次之脊在於中薦
熟體十一用右胖髀不升前體肱骨離為三曰肩臂臑
後體股骨去髀離為三曰肫胳前脊二骨謂之正脊其
次直者二骨謂之直脊又其次闊於直脊者一骨謂之
橫脊脅最後二骨為短脅旁中二骨為正脅最前二骨
為代脅升於俎則肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在
中央其載之次序則肩臂臑正脊直脊橫脊代脅長脅

短脅肫胳

凡牛羊腸胃腸三胃三其長皆及俎距離肺一小而長半割之不絶中央少許刌肺三其載之次序則離肺在上端刌肺次之腸胃在下端

凡豕膚九橫載於俎令其皮革相順以上皆分生熟之薦

政和五禮新儀卷五

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷六

序例

親祠登歌大朝會同

金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東太廟則于泰階

之東宗祀則於東階之西大朝會則於丹墀香案之東設笛二箎二巢笙二和笙二為一列西上大朝會和笙在笛南塤一在笛南大朝會在箎南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西階之東大朝會則於丹墀香案之西設笛二箎一巢笙二和笙二爲一列東上塤一在笛南七星匏一在巢笙南簫一在九星匏西鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝會則於殿上塤箎笙笛簫匏工並立於午階之東西太廟則於泰階之東西宗祀則於西階之間大朝會則於丹墀香案之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人

在敔東俱東西向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正紫公服大朝會服絳公服方心曲領緋白大帶金銅革帶烏皮履樂正介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹夾袴抹帶大朝會同

親祠宮架景靈宮宣德門大朝會附

四方各設編鍾三編磬三東方編鍾起北編磬間之東向西方編磬起北編鍾間之西向南方編磬起兩編鍾間之北方編鍾起兩編磬間之俱北向設十二鎛鍾特磬于編架内各依月律四方各鎛鍾三特磬三東方鎛

鍾起北特磬間之東向西方特磬起北鑄鍾間之西向南方特磬起西鑄鍾間之北方鑄鍾起西特磬間之皆北向（景靈宮天興殿鑄鍾編鍾特磬編磬如每歲大祠宮架陳設）植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右設柷敔於北架内柷一在道東敔一在道西設瑟五十二（朝會五十六宣德門五十四）列為四行二行在柷東二行在敔西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八（宣德門二十）並分左右次七絃琴二十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各

十有一宣德門七絃九絃各二十五並左十有三右十有二次巢笙二十有八分左右宣德門三十二次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫二十有八宣德門大朝會三十次竽二十次篪二十有八宣德門三十六朝會篪三十三左十有七右十有六次塤一十有八宣德門朝會二十次笛二十有八並分左右宣德門笛三十六朝會笛三十三左十有七右十有六雷鼓雷鼗各一在左又雷鼗雷鼓各一在右地祇靈鼓各二太廟路鼗路鼓各二大朝會晉鼓二宣德門不設並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一

在匏笙間少南北向副樂正二人在柷敔之前北向敔工三十有二（宣德門四十朝會三十有六）次柷敔東西相向列爲四行左右各二行樂師四人在敔工南北東西相向運譜二人在晉鼓之左右北向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之右東向副樂正同樂正服（大朝會同樂正朝服）樂師緋公服運譜綠公服（大朝會介幘絳韝白衣帽抹帶）樂正執麾人並同登歌執麾人服（朝會同）文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚俱爲八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞

二人執纛在前東西相向舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錞四人奏金錞二人鐲二人相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幞頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅草帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀褐裙褳襠草帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平巾緋鸞衫黃畫甲身紫褳襠豹文大口袴起梁帶烏皮鞾引武舞人武弁緋繡鸞衫抹額紅錦臂韝白絹袴金銅草帶烏皮履大朝會同

大祠登歌中祠同

編鐘一在東編磬一在西俱北向柷一在編鐘之北稍西敔一在編琴之北稍東搏拊二一在柷北一在敔北俱東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在編磬之南亦如之東上列於午階之東太廟別廟則於殿下泰階之東明堂祠廟則於東階之西設笛一篪一塤一為一列西上和笙一在笛南巢笙一在篪南簫一在塤南午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂祠廟則於西階之東鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各

立於壇上明堂太廟別廟於殿上祠廟於堂上塤篪笙簫笛工並立於午階東西太廟別廟則于泰階之東西明堂祠廟於兩階之間若不用宮架即登歌工人並坐樂正二人在鍾磬南歌工四人在敔東俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂正黑介幘並緋繡鸞衫白絹抹帶

大祠宮架

四方各設鎛鍾三各依月律編磬一北方應鍾起西編鍾次之黃鍾次之編磬次之大呂次之皆北向東方大

簇起北編鍾次之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鍾次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆南向西方夷則起南編鍾次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬各在鎛鍾之内植建鼓鞞鼓應鼓於四隅設柷敔於北架内柷在左右雷鼓雷鼗各二（地祇以靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗）分東西敔工之南瑟二在柷東次一絃琴次三絃琴次五絃琴次七絃琴次九絃琴各二各為一列敔西亦如之巢笙簫竽篪塤笛

各四為四列在雷鼓之後若地祇即在靈鼓後太廟別廟在路鼓後晉鼓一在笛之後俱北向副樂正二人在柷敔之北歌工八人左右各四在柷敔之東南西向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北東向副樂正本色公服執麾挾仗色掌事及樂正平巾幘服同登歌樂工文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之左右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色長二人在執纛之前分東西若武舞則在執旌之前引武舞執旌二人

鼗鼓二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錞四人奏金錞二人鉦二人相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幞頭抹額紫繡袍引文舞武舞頭文郎武郎並紫平冕皂繡袍銀褐裙白絹抹帶金銅草帶烏皮履引武舞樂工武弁緋繡抹額鸞衫紅錦臂韝白絹抹帶金銅草帶烏皮履

三京司府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登歌樂陳設樂器並同每歲大中祀登歌樂

凡軒架之樂三面其制去宫架之南面判架之樂二面

其制去軒架之北面特架之樂一面

政和五禮新儀卷六

欽定四庫全書

政和五禮新儀卷七

序例

親祠降御札奏告天地太廟別廟太社太稷

前期太史擇日報太常寺太常寺具時日散告凡奏告報謝之儀准此前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事官執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文眂禮饌齋幣訖俱還齋所次贊者引監察

御史點閱禮饌視牲充實之每位各左有十二籩為三行以右為上第一行形鹽在前魚鱐粮餌粉餈次之第二行榛實在前乾桃乾䕩乾棗次之第三行蔆在前芡栗鹿脯次之若太廟別廟則為四行第一行魚鱐在前粮餌粉餈次之第二行乾䕩在前乾棗形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行蔆在前芡栗次之其餘祠廟陳設如常祀之儀右有十二豆為三行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹菁菹次之第二行韭菹在前酡食魚醢兎醢次之第三行豚拍在前鹿臡醓醢糝食次之若太廟別廟則為四行第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹酡食次之第三行魚醢在前兎醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之其餘祠廟陳設如常祀之儀俎二一在籩前實以羊腥七體兩髀兩肩兩脅并脊兩髀

在兩端兩肩兩脅次之脊在次一在豆前實以豕腥七體其載如羊又俎六在豆各爲三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺一在上端刌肺三次之腸三胃三又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟胃其載如腥第三重一實以羊熟十一體肩臂臑肫胳正脊一直脊一橫脊一長脊一短脅一代脅一皆二骨以並肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中一實以豕熟十一體其載如羊皆羊在左豕在右太廟別廟如俎二實以羊豕牲首在牲俎之北其餘祠廟陳設如常祀之儀槃一在神位前天地社稷實以血太廟別廟實以毛血置於户室外之左登一在槃之前天地實以太羹在鉶前一實以肝脊在籩之左餘不設太廟別廟社稷每位又設鉶三實以羹加芒滑社稷在槃之前太廟別廟在登後皆在籩豆之間餘不設簠二簋二在

籩豆外二豆間簠在左簋在右簠實以稻粱粱在稻南簋實以黍稷稷在黍南犧尊一置於坫加勺冪在壇上東西隅北向實以供內法酒社稷西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠廟於堂上前楹間俱北向太常設燭於神位前洗二於卯階東北向太廟別廟於東階下直東霤祠廟於東階之東盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後又設揖位於壇之東太廟別廟於齋宮內道南及東神門外祠廟於南神門外告官在南北向監察御史奉禮郎太祝太官令在北南向西上設燎柴於壇之東南北向地祇開瘞

坎於子階之北社稷於子階之西北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於廟廷之東南設望燎位於其北告官在北南向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上設望瘞位則於瘞坎之南告官在南北向監察御史在西東向奉禮郎太祝在東西向北上若社稷則監察御史在東西向奉禮郎太祝在西東向南上又設告官席位於卯階之東西向太廟別廟於階之東西向祠廟准此社稷於北牖下南向監察御史位於午階之南北向太廟別廟於殿庭之南祠廟准此奉禮郎太祝太官令位其後西上光祿卿席位於監察御史之東北向太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史在兩壇之間南向奉禮郎太祝太官令在其後東上光祿卿位於

其西南向又設監察御史位於壇上之西東向太廟別廟在殿上之西祠廟准此奉禮郎太祝在東西向北上太廟別廟及祠廟准此社稷監察御史於壇上西向奉禮郎太祝於壇上東向南上太官令於尊酒所北向社稷南向告日未明太官令帥其屬實饌具畢贊者引光祿卿入詣席位北向贊者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階凡行事執事官階升降准此點視禮饌畢次引監察御史升壇點閱陳設糾察不如儀者光祿卿齋所餘官各服祭服次引監察御史奉禮郎太祝太官令入就席位次引

告官就位太廟別廟告官既就位祠祭官于殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主詣神幄內於凡後啟匱設於座白羅綾巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊奉神主訖禮直官稍前贊有司謹具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引監察御史奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立社稷南向以下請請盥洗爵洗位准此搢笏盥手帨手執笏外詣神位前搢笏跪三上香祠廟搢笏上香乃跪引奉禮郎搢笏西向跪社稷東向執事者以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏興復位告官受

玉幣奠訖執笏俛伏興再拜復（若諸太廟次室則奉禮郎告官行禮並如上儀）少頃引告官再詣盥洗位北向立告官搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西向立（社稷東向）執事者以爵授告官搢笏盥手帨手執笏詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者搢笏升詣尊所西向立（社稷東向）執事者以爵授告官告官搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣神位前搢笏跪執事者以爵授告官執

爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶外立

引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室戶外東向社稷則西向搢笏

跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官

再拜復位少項引告官詣望燎位地祇社稷詣望瘞位太廟別廟祠祀祭官於殿上贊納神主入祏室引官闈令搢笏奉匱於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴地祇社稷太廟別廟祠廟置於瘞坎次

引監察御史奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰

可燎瘞則曰可瘞火燎半柴瘞則寘土半坎引告官以下復詣揖位

立禮直官贊禮畢搢笏退太官令帥其屬徹禮饌引監察御史監視收徹訖退太廟別廟宮闈令闔户以降太常藏版於匱

非泛奏告天地太廟別廟太社太稷祠廟附

前二日儀鸞司設行事執事官次於祠所前一日質明行事執事官赴祠所清齋集告官齋所肄儀太祝習讀祝文及視禮饌香幣訖俱還齋所告日前三刻禮引官贊者謁司職掌各服其服太常設神位席天地社稷席以槀秸餘以莞太廟別廟宮闈令入殿開室帥其屬掃除於神帷內鋪筵南向設几席上如常儀太史設神位

版於壇上北方南向社稷位南方北向太常陳幣篚於神位之左禮神之玉奠於神位前燔玉加於幣地祇社稷則瘞土太廟別廟及祠廟用幣祝版於神位之右置於坫香爐并合置於案上以御香封次設祭器皆藉以席光祿實之每位各左一籩實以鹿脯右一豆實以鹿臡犧尊一置於坫加勺冪在壇之東南隅北向實以供內法酒社稷設於西北隅南向太廟別廟於本室前楹間祠廟於室上前楹間俱北向太常設燭於神位前洗二于卯階之東北向太廟別廟於東階下直東霤祠廟於東階之東並盥洗在東爵洗在西罍在洗東加勺篚在洗西南肆實

以巾若爵洗之篚則又實以爵加坫執罍篚者位於其後設燎柴於壇之東南北面地祇開瘞坎於子階之北社稷於子階之西北太廟別廟於西階之東俱南向祠廟於庭之東南設望燎位於其北告官在北南向設望瘞位則於瘞坎之南告官在南北向奉禮郎太祝在其後西上設告官席位於卯階之東西向太廟別廟於東階之東西向祠廟准此社稷於北牖下南向光祿卿席於午階之南北向太廟別廟於殿庭之南北向社稷於壇之北南向惟天地太廟別廟社稷設光祿卿位奉禮郎太祝太官令位於其東北向西上太廟別廟祠廟准此社稷於壇之北南向西上在光祿卿後又設奉禮郎太祝位於壇上之

東西向北上社稷奉禮郎太祝位於壇上東向南上太廟別廟於殿上之東向西上祠廟准此

太官令於酒尊所北向社稷南向告日未明太官令帥其屬

實饌具畢贊者引光祿卿入就位凡告官行事禮直贊官引餘官贊者引

者曰再拜光祿卿再拜升自卯階太廟別廟升自西階祠廟升自東階凡行事執事官升降階准此

點視禮饌畢退還齋所餘官各服祭服次

引奉禮郎太祝太官令先入就席位次引告官入就位

太廟別廟告官既就位祠祭官於殿上贊奉神主宮闈令入室搢笏於祏室內奉神主詣神幄內於几後啟匵設於座以白羅巾覆之別廟以青羅巾覆之執笏退復執事位祠祭官於殿上贊禮神主訖

禮直官

稍前贊有司具請行事贊者曰再拜在位者皆再拜次引奉禮郎太祝太官令俱升就位立定次引告官詣盥洗位北向立（社稷南向以下詣盥洗爵洗位准此）搢笏盥手帨手執笏升詣神主前搢笏跪三上香（祠廟搢笏上香乃跪）次引奉禮郎搢笏西向跪（社稷東向）執事以玉幣授奉禮郎奉禮郎以玉幣授告官訖執笏興復位告官受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜降復位（若詣太廟次室奉禮郎告官行禮並如上儀）少頃引告官再詣盥洗位在北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏行詣

尊所向西立社稷東向執事者以爵授告官告官搢笏執爵

執尊者舉冪太官令酌酒告官以爵授執事者執笏詣

神位前北向立搢笏跪執事者以爵授告官告官執爵

三祭酒奠爵執笏俛伏興少立若太廟別廟則祭酒訖告官出室戶外立次

引太祝詣神位前東向若太廟別廟則太祝於室戶外東向社稷則西向搢笏

跪讀祝文訖執笏興復位若詣太廟次室則太祝告官行禮並如上儀告官

再拜復位次引告官詣望燎位地祇社稷詣望燎位太廟別廟俟祠祭官於殿

上贊禮納神主入祏室引宮闈令搢笏捧匱置於神座納神主於匱捧匱入祏室訖詣望燎位有司各

詣神位前取玉幣祝版置於燎柴（地祇社稷太廟別廟同置於瘞坎）次引奉禮郎太祝降詣望燎位立定禮直官曰可燎（瘞則曰可瘞）火燎半柴（瘞則置土半坎）禮直官贊禮畢引告官以下退（太廟別廟宮闈令闔戶以降太常藏祝版於匱）

報謝天地太廟別廟太社太稷祠廟並同親

祠降御禮奉告之儀

政和五禮新儀卷七